

٧٩٦١
دكتور

علي صالح جوهر
أستاذ م. أصول التربية
كلية التربية بدمياط

مجانية التعليم في مصر الإسلامية

((دراسة تحليلية))

 عالم
للطباعة والنشر بالمنصورة

اهداء من
احمد رزق
نسألكم الدعاء
صدقة جارية عنه وعن والديه

مجانية التعليم في مصر الإسلامية

دراسة تطويرية تحليلية

الدكتور

على صالح جوهر

أستاذ مساعد أصول التربية

كلية التربية بدمياط

جامعة المنصورة

١٩٨٨ م.

مقدمة :

ينص الدستور المصري الصادر عام ١٩٢١ على أن التعليم حق تكفله الدولة ، على أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة ، كما ينص قانون التعليم الصادر عام ١٩٨١ على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان وأنه لا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربية .

ويغيب من النصوص التي أكد عليها الدستور أن مبدأ مجانية التعليم يعبر عن أحقية كل فرد في الوطن في الاستمرار في التعليم إلى آخر المدى ، دون أن يتحمل أية نفقات أو أعباء مالية وذلك لكي يظل المعيار الوحيد هو قدرة الشخص الذاتية على مواصلة التعليم دون أن يحد العامل المادي من هذه القدرة (١) .

واعتبار التعليم حق إنساني تكفله الدولة ويصونه المجتمع يتطلب ضرورة توفير التعليم بالقدر والكيف المناسب لتحقيق أقصى نمو للشخصية الإنسانية دون تفرقه من أي نوع سوى معيار الكفاءة الشخصية ، والقدرة على مواصلة التعليم لآخر مدى (٢) .

ولقد تأكد مبدأ مجانية التعليم بمصر بتأكيد الإلزام فيه ، فأصبح هنالك إلزام لولي الأمر بضرورة تعليم أبنائه وهناك إلزام للدولة بضرورة توفير أماكن لتعليم الأطفال دون مقابل مادي .

وأصبح التعليم واجبا على كل مواطن كالخدمة العسكرية وليس مجرد حق له ، ونظرا لأن توفير التعليم الأساسي وظيفة وظائف الدولة فينبغي أن يكون التعليم مجانيا وعلى الدولة أن تنفق عليه من مواردها السيادية .

والدارس لهذه الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري يتعرض لتسايرات متعددة قد تشده إلى تحليلات وآراء تباعد عن الحقيقة التي ينبغي أن يسعى إليها الباحث .

فبعض رجال الفكر والتربية يحرص على إلحاق الأصول التاريخية لما يطالبون عليه الحقوق المدنية للفرد ومنها حقه في التعليم بالمجان إلى دول الغرب تسارة ودول الكتلة الاشتراكية تارة أخرى ، فبعضهم يرى في نشأة الجامعات الغربية وصراعا في سبيل إقرار حقوقها وحقوق الأفراد في التعليم بالمجان ، أصـولاً تاريخية لهذا الموضوع ، وبعضهم الآخر يرى أن حقوق الإنسان مرت بثلاثة أجيال : الجيل الأول هو الحقوق المدنية والسياسية والجيل الثاني وفيه تمكن الفرد مسن مباشرة هذه الحقوق ومنها حقه في التعليم . أما الجيل الثالث وهو ما يسمى بحقوق الإنسان الجديدة فقد بدأ منذ عشر سنوات (٣) . وهناك من يحاول أن يبحث في الجذور التاريخية للحضارة الإسلامية ليرى موقع ومكانة هذه الحضارة في نشر وتدعيم حقوق الإنسان المختلفة ومنها حقه في التعليم المجاني ، والبحث الحالي يلقي الضوء على مجانية التعليم التي أنتشرت في عصور الحضارة الإسلامية بمصر والتي كان لها فضل سبق والريادة فضلا عن اتساعها وعمقها في الحياة المصرية وبين كل فئات المجتمع المصري ، والباحث يلقي الضوء على ما قام به زعماء ورواد في سبيل نشر التعليم المجاني بمصر في مراحل سبقت معظم حضارات العالم كما سيتضح من خلال البحث .

مشكلة البحث :

تعتبر مجانية التعليم من القضايا الهامة التي تفرغ نفسها عند مناقشة قضايا التعليم ومشكلاته ، الأمر الذي يدعو الكثير من الباحثين للبحث في هذه القضية وخاصة في ظل حاجة المجتمع إلى المزيد من الموارد التي يسعى لتخصيمها التعليم بجوانبه المختلفة ، ولقد أشارت هذه القضية الكثير من الآراء والمقترحات فمن قائل بأن مجانية التعليم وليدة العصر الحديث وترف ينيغسي التخلص منه ، وهناك من يدافع عن مجانية التعليم باعتبارها حق مطلق لجميع أبناء المجتمع دون تفرقة بين غني أو فقير ، وهناك من يدعو إلى ترشيح المجانية وقصرها على فئات دون غيرها ، الأمر الذي دعا الباحث إلى مناقشة هذه القضية من ناحية أصولها التاريخية في مصر وحدد مشكلة دراسته فـي التساؤلات التالية :

١ - ما أهم الأصول التاريخية لمجانية التعليم بمصر في العصر الحديث ؟

- ٢ - ما أهم أماكن ومواقع التعليم المجاني بمصر منذ الفتح الإسلامي وحتى عصر محمد علي ؟
- ٣ - ما أهم حدود وأبعاد مجانية التعليم بمصر في عصور الحضارة الإسلامية ؟

أهداف البحث :

من الواضح أن الحضارة الإسلامية ما كانت لتصل إلى تحقيق أهدافها من التقدم والنمو العلمي الكبير إلا بتدعيم ونشر العلم والتعليم ، ذلك الحرص الذي تدعم بتنفيذ الدعوة الإسلامية لطلب العلم ولو في الصين ، وإذا كانت حضارة المسلمين قد انتشرت واستمرت عبر القرون ، إلا أن الكثير من المثقفين في العالم الإسلامي المعاصر يعرفون الكثير عن الحضارة والتربية الأثينية والعربية بصفة عامة ، ويغفلون إلى نفس المعرفة بنفس الحجم والكم والكيف من التربية والحضارة الإسلامية ، وهذا البحث محاولة متواضعة لمعرفة بعض أسس وأصول النهضة التربوية في العالم الإسلامي ، ألا وهي مجانية التعليم التي ازدهرت واستمرت طيلة ازدهار واستمرار الحضارة الإسلامية وحوربت وتقلصت مع انتكاسة الحضارة الإسلامية .

ويلقى البحث الضوء على أهم الأصول التاريخية لمجانبة التعليم في عصرنا الحاضر ، منذ بداية العصر الإسلامي ، وحتى بدء انتشار التعليم الحديث في عصر محمد علي في أوائل القرن الماضي ، كما يمتد البحث لمعرفة حدود وأبعاد هذه المجانية وأهم مواقعها وأماكنها ، ثم يقوم الباحث بدراسة تحليلية نقدية لمجانبة التعليم بمصر في العصور الإسلامية .

مجانبة التعليم في الجوامع

أكد الإسلام على ضرورة التعليم ، حيث تدعو آيات متعددة من القرآن الكريم إلى التعلم وتحت المسلمين على طلب العلم والمعرفة كما تبين فضل العلم والمعرفة والحكمة فهناك آيات من سورة العلق وطفه ، الزمر ، الأعراف ، الأنعام البقرة ، على سبيل المثال لا - الحصر تدعو وتبين فضل العلم والعلماء ، كما

حث الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وشجعه والأحاديث النبوية متعددة توضح ذلك ويمكن اعتبار قيام كل أسير من أسرى بدر بتعليم عشرة من المسلمين مقابل فك أسرهم بمثابة إقرار بحق الفرد على الدولة في أن يتعلم بالمجان فكل مسلم تعلم دون مقابل وتحملت الدولة الديّة التي كان من الواجب دفعها مقابل الإفراج عن الأسرى لتعليم هؤلاء المسلمين . وسار الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على نفس المنهج من تشجيع العلم والعلماء ، وكان المسجد هو المكان المخصص لتلقي العلم وفيه تخرج العديد من علماء المسلمين في جميع فروع المعرفة .

ولقد سَنَّ عمر بن الخطاب سنة حميدة حين كتب إلى الولاة بأن يتخذوا قسماً كل مدينة مسجداً للجماعة ، ولقد أرسل عمر بن الخطاب إلى يزيد بن أبي سفيان معاذاً وعباده وابن الدرداء ليعلموا أهل الشام (٤) بالإضافة إلى العديد من الصحابة الذين رحلوا إلى الأنصار ليعلموا أهلها في المساجد . وكانت هذه المساجد تحمل منذ البداية طابعاً رسمياً ومثيراً للدين الجديد والرسالة الجديدة (٥).

ولذلك فإن طلب العلم في الإسلام يأتي في مرتبة الغريزة ، والعلوم بجميع فروعها متاحة للمسلمين ، لهم أن يتعلموها ويتفقهوا فيها وفي أصولها وفروعها ولذلك فالقائس يوضح هذه الفكرة بأن المسلمين قد أمروا بأن يعلموا أولادهم الصلاة وهم لا بد إذا علموهم الصلاة أن يعلموهم من القرآن ما يقرأونه فيها .

فإن كان للوالد أو الوصي مال فليدخل ابنه الكتاب ويؤجر المعلم على تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجب ، فإن لم يكن لليتيم وصي نظر في أمره حاكم المسلمين وسار في تعليمه سيرة أبيه أو وصيه (٦) .

ويؤكد هذا المبدأ إخوان الصفاء حيث تركّز فلسفتهم التربوية على أن طلب العلم فريضة على كل إنسان وتعليم العلم فريضة على كل متعلم كما تؤكد على استمرارية طلب التعليم حتى سن الخمسين (٧) ، كما يؤكد الفيلسوف ابن سينا على أن من حق الولد على والده إحسان تربيته ورياضة أخلاقه وأن يكون لسه مؤدب عاقل ، فإذا فرغ من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر في ذلك إلى ما يراه أن تكون صناعته فوجد طريقه (٨) ، وتأكيداً لمبدأ فريضة التعلم والتعليم امتنع

الكثير من المعلمين في الإسلام عن أخذ الأجر وكانوا يتخرجون حتى من أخذ الهدايا التي يقدمها أولياء الأمور ، وكان العديد منهم ينفق الأموال الكثيرة في تحصيل العلم لا ليكسب منه بل ليعلمه الآخرين دون مقابل (٩) .

فحق الإنسان في التعليم كفله الإسلام منذ قرون عديدة ، وتمتع المسلم بمجانية التعليم حق طيلة المجتمع الإسلامي منذ فترة زمنية طويلة بل كانت أبعاده متعددة وفي هذا يذكر الإمام الغزالي ما نصه " صرنا إلى مدرسة تطلب الفقه ، وليس المراد في الحقيقة سوء تحصيل القوت فكان تعلمنا لذلك لا لله (١٠) وفي هذا أفضل برهان على المدى الذي وصلت إليه مجانية التعليم في العمود الإسلامية الأمر الذي يتطلب المزيد من البحث والدراسة ولذلك كان من الضروري وجود مثل هذا البحث .

ولقد توسع المسلمون في عصورهم الأولى في فهم مهمة المسجد فاتخذوه مكانا للعبادة ، ومعهدا للتعليم ، ودارا للقضاء ، وساحة تتجمع فيها الجيوش ، ومنزلا لاستقبال السفراء ، وكان حرصهم على بناء ونشر المساجد عظيما .

ولذلك فقد أنشأوا بمصر قبل بناء الجامع الأزهر ثلاثة مساجد جامعة هي :

- ١ - المسجد الجامع أو جامع عمرو الذي أنشأه عمرو بالغسطاط عام ٢١ هـ (٦٤١م) عقب الفتح الإسلامي لمصر .
- ٢ - جامع العسكر وقد تم بناؤه عقب فتح العباسيين لمصر وانتزاعها من الأمويين وإنشاء مدينة العسكر في ١٢٣ هـ - ٧٥٠ م .
- ٣ - جامع ابن طولون وأنشئ عقب إنشاء مدينة القطائع سنة ٢٥٦ هـ (٨٧٠ م) وأنشأه أحمد بن طولون (١١) .

ثم بنى جوهر المقلبي سنة ٣٦٠ هـ الجامع الأزهر ولكنه خصص منذ سنة ٣٧٨ هـ للدراسات والأبحاث العلمية .

وهذه الجوامع تختلف عن مساجد تأدية الملوات الخمس التي انتشرت في مصر انتشارا كبيرا .

ولقد انتشرت الحلقات الدراسية بهذه الجوامع قبل إنشاء الجامع الأزهر، وكانت الدراسة بها مفتوحة لمن يرغب ، بل كان جامع عمرو منذ القرن الأول للهجرة يقوم بمهام علمية بجانب مهمته الدينية وكانت حلقاته مجمع الفقهاء والأدباء وكان حين قيام الجامع الأزهر أهم معهد للدراسة الممتازة في مصر (١٢) ، ويذكر أن عدد من كان يفتى بهم المسجد في القرن الخامس الهجري يقدر بنحو خمسة آلاف رجل بين معلم ومتعلم ومستمع ازدحموا في أروقته ولا سيما في الأمكنة التي خصصت لكل قاضي من قضاة المذاهب وقد وصل عدد حلقات التدريس في عهد الإمام الشافعي إلى حوالي ٣٣ حلقة ويقال أن عددها أخذ يزداد فوصل إلى ١١٠ حلقة ويؤكد بعض المؤرخين أن طلاب الثقافة وأساتذتها استغلوا كل شبر من المسجد حتى سطحه (١٣) ويذكر المقدس أن عدد هذه الحلقات " وصل وقت صلاة العشاء مائة وعشرين مجلساً من مجالس التعليم " (١٤) ولكن شهرة ومكانة الجامع الأزهر أعطت أفضل النماذج للتعليم في المساجد ولمجانبة التعليم أيضاً ، ولذلك سيعرض الباحث لنموذج الجامع الأزهر كمثال لمجانبة التعليم المنتشرة في مساجد وجوامع إبان الحكم الإسلامي .

مجانبة التعليم في الأزهر

لم يكن للجامع الأزهر عند إنشائه ميزانية أو مخصصات معينة وكان نفقاته كجامع تقوم بها الدولة أو الأمير شأنه شأن بقية المساجد الأخرى ولم يبدأ تحوله إلى معهد للدرس لم يكن لأساتذته أو طلابه مخصصات ونفقات معينة ، إلا ما كان عن طريق الهبة كما حدث عند تعيين أول جماعة من أساتذته أيام العزيز حيث أجرى عليهم أرزاقاً خاصة وكذلك فعل وزيره ابن كلس ، وتدل وقفية الحاكم بأمر الله على الجامع الأزهر أنه حتى ذلك العصر لم يكن للأزهر صفة تعليمية حيث لم يرد فيها ذكر للأستاذة أو الطلاب .

ومع تعدد الحلقات الدراسية بالأزهر ، بدأ الاهتمام بشئون الأساتذة والطلاب ، وتسابق الأمراء والكبراء يخصون الأزهر بأعطيتهم وملاتهم التي كانت تعتبر المورد الرئيسي للجامع ، وبجانب هذه الاعطيات كان للأزهر في العصر الفاطمي بمورد آخر لا يقل أهمية ، وهو مورد الأعطية والمدقات العامة والخاصة

وكانت هذه الأعطية والصدقات ماله ونوعية معا أما المالية فكانت تشمل نصيب الأزهر من مال النجوى ، وهي جعل اختبارى قدره ثلاثة دراهم ونصف يؤديه إلى راعى الدعاة من شاء من المستمعين لمجالس الحكمه ، وكان يحصل منها مال كثير ينفق على الدعاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر ليعرق على الفقراء الطلاب ، وذلك بجانب الصدقات النوعية الكثيرة والتي تشمل الأطعمة والحلوى وغير ذلك .

وكانت هذه الموارد تأخذ صفة الموارد الثابتة لأنها ارتبطت بأموال وأراضى وخصمت في بعض الأحيان بصفة عامة للجامع مع أساتذته وطلابه ، وفي بعض الأحيان كانت تأخذ صفة التخصص ، فتعرض بطائفة معينها من الأساتذة والطلاب أو للمنتسبين لمذهب معين أو مناسبة معينة (١٥).

وعاش الأزهر طوال العصور على هذه الميزانية والموارد الموقوفة والتي أتاحت له أن يصبح ويستمر معهدا حرا يؤمه الطلاب من كل صوب من مصر ومن سائر أنحاء العالم الإسلامي لا يؤدون عن تعليمهم أية مفقة أو كلفة ، بل كثيرا ما رتب لهم إلى جانب الدراسة الحرة أعطية وأراق تكفى للإنفاق عليهم في حياتهم الخاصة .

ولذلك يعتبر الأزهر مثالا نموذجيا لمجانبة التعليم ، تلك المجانية الممنوحة لجميع الطلاب على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم من غير أى تمييز لعنصر أو طبقة من الطلاب . (١٦)

ولقد كان يخض طلاب الأزهر في مختلف العصور الكثير من الأحباس والهبات الخيرية الثابتة والمؤقتة ومنها مقادير كبيرة من الطعام والخبز وأحيانا مكن الكساء ، حيث رتب الأمير سعد الدين الجامدار وزير الملك الناصر حسن فى سنة ٧٦١ هـ للفقراء المجاورين طعاما بطبخ كل يوم ، وأنزل إلى الأزهر قدورا من نحاس جعلها فيه ، وتبعه أرباب الأموال بأنواع البير من الذهب والفضة والغولس كإعانه للمجاورين وبعد ذلك يتم توزيع أنواع الأطعمة والخبز والحلاوات لاسيما في المواسم .

ولقد رتب الأمير عبد الرحمن كتحدا مجدد الأزهر في القرن الثامن عشر وفقا لإطعام الأساتذة والطلاب حيث زاد مرتبات الأزهر والأخيار ورتب لمطبخه في أيام رمضان في كل يوم خمسة أراذب أرز أبيض وقنطار سمن ورأس جاموس وغير ذلك من التراتيب والزيت والوقود للمطبخ .

وكانت هذه الأحباس النوعية ترتب لأساتذة الجامع وطلابه أحيانا بصفة عامة ، وأحيانا يخص بها طائفة منهم أو رواقا معيناً مثل رواق - الصعابدة الذي وقف له الأمير عبد الرحمن كتحدا جراية معروفة باسم الجراية الكبيرة ، وهي رغبفان كل يوم لعدد مخصص من المدرسين والطلبة المقيد بن به بشرط أن يكونوا ممن المشتغلين بالعلم حضوراً وتدريساً .

كما وقف محمد باشا أبو سلطان كبير أعيان المنيا لرواق الصعابدة وقفاً ليمصرف له كل يوم ثلاثمائة وعشرون رغبفا يصرف منها لمائة واثنين من الطلبة لكل طالب رغبفان ويصرف لستة وعشرين من المدرسين لكل واحد ثلاثة أرغفة ، وللناظر الحسبي وهو شيخ الجامع عشرون رغبفا في كل يوم ، ولشيخ الرواق سبعة أرغفة ، وللتقيب المتولي توزيعها كل يوم أربعة أرغفة ، ولقد استمرت جراية الخبز عموراً وزادت لتصل في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي لثلاثة عشرة آلاف رغبف توزع كل يوم على الأساتذة والطلاب بنسب ومقادير معينة .

وكان من نتائج هذا الاهتمام بالجامع الأزهر أن تزايدت أعداد طلابه وأساتذته وأضيف إلى أوقته بعض المدرس التي أنشئت قبل ذلك مثل المدرسة الطيبرسية سنة ٧٠٩ هـ ، الأقباقوية ٧٠٤ هـ ، وتزايدت أيضا امتيازات طلابه ، فلم يقتصر الأمر على مجرد التعليم بالمجان بل كان هناك العديد من الامتيازات التي قصد لا تتوافر لطلاب العصر الحديث مع ما يدعى من تغفل حقوق الإنسان ومنها حقه في التعليم ومن أهم الامتيازات التي تمتع بها طلاب الأزهر :

١ - التعليم المجاني ، فكان كل طالب مجتهد يرغب في الاستزادة العلمية يتمتع بمواصلة تعليمه بالأزهر دون مقابل مادي يدفعه لكي يتعلم ، وتمتع بهذا الحق أبناء مصر وأبناء العالم الإسلامي بأجمعه ، ولم تكن المحاضرات مقصورة على الطلاب الذين يحضرون بانتظام ، بل كانت مباحة لجميع من يودون الاستماع إليها من الشبان والشيوخ .

٢ - الإقامة المجانية ، فلقد اتضح أنه من التقاليد الراسخة التي ظلت لمصلحة بالتاريخ العلمي والاجتماعي بالأزهر أنه أفرد لكل طائفة من طلابه رواقا يقيمون فيه إقامة دائمة بالمجان طوال سنوات - الدراسة التي يقيمها كل منهم في تحصيل العلم في رحاب الأزهر بل أرسى الأزهر تقليدا ومثلاً

يحتذى به حين أسكن في كل رواق مجموعة طلاب من بيئة اجتماعية وأصول واحدة ، فنشأت أروقة متعددة باسم مجتمعات ومناطق إسلامية عديدة لنجد ما يسمى برواق المغاربة ، ورواق الشوام ، والأتراك ، وغيرها من الأروقة الخاصة بالمجتمعات الإسلامية والتي وصل عددها إلى ١٨ رواقا (١٧) ، كما كان هناك العديد من الأروقة للمصريين مثل رواق الصعايدة والشراقسوة وغيرهم ، كما كان هناك تقسيم للأروقة حسب المذهب الديني ، وكان هناك رواق خاص بالعميان ومن الملاحظ أن هذه الأروقة كانت مستقلة ماليا عمن الحكومة المصرية بل كان شيخ كل رواق ينتمي إلى نفس طائفة طلاب السرواق وكان لطلابه الرأي الكبير في اختياره شيخا لهم وكان له الحق في إدارة الرواق ماليا وعلميا واجتماعيا .

وقد زار ناصر خسرو مسجد الأزهر في القرن الحادي عشر الميلادي ، وقرر أن حوالي ٥٠٠٠ من الأشخاص كانوا يقدون إلى هذا المسجد يوميا للاستماع للمحاضرات التي كانت تلقى في موضوعات مختلفة (١٩).

٣ - الإعفاء من أعباء السخرة ، وهي نظام قديم في مصر كان يقوم على العمل الإجباري غير المأجور " خدمة عامة منظمة " كان يفرضه الحاكم على قطاعات عديدة من رعاياه لأداء خدمات متنوعة مثل شق الترع والسهر على سلامة الجسور وتخليتها لاتقاء أخطار الفيضان ، ولذلك كان إعفاء طلبية الأزهر المصريين من معظم الإلتزامات المفروضة على الشعب أحد الأسباب في كثرة عدد طلبيته .

٤ - قبول الطلاب دون التقيد بسن معينة للطلاب أو بالبلد الذي وفد منه ، أو بالمذهب الديني الذي ينتمي إليه من المذاهب الأربعة ، ولا يخضع هذا القبول لأي توجيه أو إشراف حكومي ينظم هذا القبول أو ينظم المناهج والدراسات التي تدرس في حلقاته العلمية ، أو ينظم وقت الانتهاء من الدراسات التي يدرسها الطالب .

٥ - التغذية المجانية : تمتع الأزهر منذ إنشائه بتسابق الأمراء وأهل الخير بتوفير الأحباس والملاط والأعطية والأوقاف له ولطلابه وأساتذته ، وكانت هذه الأعطيات المورد الرئيسي للجامع الأزهر وحرص العديد من القادة على توفير الأطعمة المختلفة التي توزع على الطلاب دون مقابل مادي وفق نظام

رتيب ومعد ، وقد سميت بالجراية وهي عدد من أرغفة الخبز ، كما كان يتم توزيع الحلوى والعطايا في المناسبات الدينية كما سبق توضيحه .

٦ - الحصول على مرتبات نقدية : مع تزايد الأوقاف المخصصة للأزهر بصفة عامة ، ولبعض أرواقته بصفة خاصة ، تزايدت الأعطيات لطلابه وأصبحوا يحملون على مرتبات مالية شهرية في أول كل شهر هجري بل وصل الأمر بالطلاب إلى اعتبار الأموال الموقوفة للأزهر ولا روقته حقا لهم وعليهم أن يكونوا بمثابة مشرفين عليه وفي بعض الأحيان تار الطلاب على شيخ الرواق وعزلوه مثل ثورة الطلاب المناربة على شيخهم عام و ١٧٢٩ م) ثم موافقتهم على قيامه بعمله بعد إملاء عدة شروط عليه من قبل علماء الأزهر من هذه الشروط ألا يوقف شيخ الرواق مرتب أحد من طلبة الرواق (٢١) .

لقد استمر الأزهر يؤدي رسالته الحضارية منذ إنشائه وحتى الآن ، ولم يتخلف عن رسالته سوى فترة زمنية قصيرة بالنسبة لعمره . فلقد تعرض لمنافسة خطيرة وشديدة من جانب دار الحكمة التي أنشأها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله .

ثم تعرض لمحاربة عنيفة أثناء حكم الدولة الأيوبية (٥٦٧ - ٦٤٨ هـ) (١١٧١ - ١٢٥٠ م) حين ألغيت خطبة الجمعة في الجامع الأزهر وتعطلت صلاة الجمعة فيه لمدة تقترب من القرن ، وحرمه من الموارد المالية المخصصة له ، وأنشئت العديد من المدارس العليا " الكليات الجامعية " التي اجتذبت لربوعها العديد من العلماء والطلاب . ثم تعطلت الدراسة به ، إبان الحملة الفرنسية في أواخر القرن الحاضر وأوائل القرن الماضي .

مجانية الدعوة لمذهب : دار الحكمة بالقاهرة :

افتتحت دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله بالقاهرة في العاشر من جمادى الآخرة سنة ٣٩٥ هـ - مارس ١٠٠٥ م ، ونقلت إلى هذا المعهد الكتب من خزائن القصور ، وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الأقلام والورق والمحابر وأقيم لها قوام وخدام وفراشون ، وجلس فيها القراء والفقهاء والمنجموه والنحاة

وأصحاب اللغة والأطباء وأجرى على من فيها من الخدام والفقهاء الأرزاق ، وأبيح دخولها لسائر الناس فوفدوا إليها على اختلاف طبقاتهم فمنهم من يحضر لقرأة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ ومنهم من يحضر للتعليم ، ولقد ظلت دار الحكمة مفتوحة الأبواب حتى أوائل القرن السادس الهجري ، حين أمر الملك الأفضل بإغلاق دار الحكمة ، ولكن بعد موته أمر الخليفة الأمر بأحكام الله برعاية دار الحكمة وفتحها سنة ٥١٧ هـ على الأوضاع الشرعية فقط ، واستمرت حوالي نصف قرن حتى نهاية حكم الدولة الفاطمية ومع حكم صلاح الدين أمر بهدم دار الحكمة وبلى مكانها مدرسة للشافعية (٢٤) .

وقد يؤخذ على دار الحكمة دعوتها لمذهب معين وهو المذهب الشيعي ولذلك كانت تحرض على نشر مذهبها ودعوتها بالمجان وبالمزايب الأخرى التي تتيح لأصحاب الدعوة أن يجتذبوا العديد من الأتباع عن طريق هذه المزايا .

ولقد اتخذت دار الحكمة في البداية طابعا حرا ، فدعى إليها الأساتذة من المذاهب ولكن فيما بعد أبعد عنها الأساتذة السنيون وكانت من ظاهرها جامعة حرة علنية يلتحق بها من يشاء ، ويدرس ماشاء من مختلف العلوم والفنون ، ولكن هذا المظهر العلمي لم يكن في الواقع إلا ستارا للغاية الأصلية التي أنشئت دار الحكمة لتحقيقها وهي بث الدعوة الفاطمية بطريقة علمية منظمة تمتزج فيها النظرية والآراء الفلسفية بالأمور والمبادئ المذهبية ، وكان ازدهار دار الحكمة سريعا وعظيما فقط للرعاية الكاملة لها ، وكان من آثار ذلك ركود الحلقات الدراسية بالأزهر يومئذ (٢٢) ، ويروى أن مكتبة دار الحكمة كان بها مليونان من المجلدات العلمية (٢٣) .

وضع الأيوبيون حدا للحكم الشيعة في مصر حين قضوا على الدولة الفاطمية والتي كانت شعبية المذهب وأعادوا المذهب السني إلى مصر ، ولقد حرصوا على تدعيم المذهب السني عن طريقين الأول إنشاء العديد من المدارس أو الكليات لأول مرة في مصر ، والثاني محاربة مواقع نشر المذهب الشيعة وكان أبرزها أمامهم الجامع الأزهر ، والبحث الحالي يركز على الطريق الأول الذي سلكه رجال الدولة الأيوبية حين اقتبسوا فكرة المدارس من بلاد الشام حيث قام السلطان نور الدين ببناء العديد من المدارس السنية ، فقاموا هم أيضا ببناء عدد كبير من هذه المدارس وذكر أن المدارس التي أقيمت في القاهرة ومدينة مصر وحدهما في أثناء حكم الدولة الأيوبية خمس وعشرون مدرسة خصص معظمها لتدريس المذهب الشافعي (١٧) ، وفي رأي كثير من الباحثين أن هذه المدارس تشبه إلى حد كبير الكليات الجامعية الحديثة من حيث ارتفاع مستوى أساتذتها وارتفاع مكانتهم الاجتماعية وارتفاع مستوى الدراسة بها ، والتخصص العلمي الذي ساد داخلها . وبعض هذه المدارس كان ملحقا بمساجد وبعضها كان مستقلا ولذلك اختلفت مبانها عن المساجد التي عرفت قبل العصر الأيوبي مثل جامع عمرو والجامع الأزهر ، ولقد تمتع أساتذة وطلاب هذه المدارس بالمرتبات الموفرة والامتيازات السخية التي اجتذبت جمهرة من العلماء والعديد من الطلاب ، فلقد كان صلاح الدين ينفق على هذه المدارس بسمة من المال وكان كرمه وسخاؤه داعيا لجذب المزيد من العلماء والطلاب فرحل إلى مصر جمهرة كبيرة منهم فأنشئت لهم العديد من المدارس وأوقفت عليها أوقاف سخية وظهرت موجه من التنافس في هذا السبيل أخذ فيها الأمراء والوزراء والعلماء والعامة بنصيب ملحوظ ويقول ابن جبير : إن كل مسجد يستحدث بناءه ، أو مدرسة أو خانقاه يعمين لها السلطان صلاح الدين أوقافا تقوم بها وساكنيها والمليتمون بها واقتدى بصلاح الدين غيرهم من أنشأوا المدارس ورعوا العلم في العهد الأيوبي (٢٦) .

ولقد جعل السلطان صلاح الدين جامع ابن طولون مأوى للغرباء يسكنون فيه ويخلقون فيه ، وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر ، وما من جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا مدرسة من المدارس إلا وفعل السلطان بعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكن فيها ، ويذكر أن - المدرسة الناصرية التي بناها صلاح الدين بمصر كانت تشمل مساكن للطلاب والمدرسين بالإضافة إلى أمكنة الدراسة وغيرها من الملحقات الضرورية (٢٧) ، ولقد بنى صلاح الدين أيضا المدرسة الملاحية بجوار الإمام الشافعي وعين للتدريس بها الشيخ نجم الدين الحنوشاني كما بنى أيضا المدرسة السيوفية .

وفي النهاية يمكن القول بأنه في العهد الأيوبي كان كل تلميذ بمصر يلقى مسكنا يأوى إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه وإجراء يقوم به في جميع أحواله ، وعلى هذا استطاع الفقراء أن يشقوا طريقهم إلى المجد العلمي وأن يتزودوا بالمعرفة في مختلف الفنون دون صعوبة أو مشقة ، فنشأ في مصر مثاث العلماء من ذوى الشهرة والصيت ، الذين ينتمون إلى أصل لا مجد له ، وينتمون إلى بيئة فقيرة ومن هؤلاء نجم الدين الخبوشاني الفقيه المشهور المتوفى سنة ٥٨٧ هـ .

بالإضافة إلى تلك المدارس استمرت الحلقات الدراسية في الجوامع والمشاهد مثل جامع عمرو وجامع ابن طولون والجامع الحاكمي ، وفي ضريح الإمام الشافعي والمشهد الحسيني والمشهد النقيسي وغير ذلك ولقد تأثرت الدراسة بالأثر هـ نتيجة لانتشار المدارس المختلفة التي اجتذبت إليها المزيد من الطلاب والأساتذة ورغم ذلك فإن الدراسة لم تتوقف به رغم توقف صلاة الجمعة . (٢٨)

المجانبة في الكتاتيب :

توفرت المجانبة بالكتاتيب مثلما توفرت في المدارس والمساجد ، فقد كان الطفل يتيم أو الفقير يستطيع أن - يبدأ تعليمه في الكتاتيب المجانية التي انتشرت في العصور الإسلامية المختلفة . ففي عهد وزارة شمس الملك بن نظام الملك ، قام عزيز الدين أبو نصر أحمد بن حامد ببناء مكتبة للأيتام بمحلة العتابين ببنداد ووقف عليه وقفا مستمرة الجدوى على الدوام ، والأيتام مكفولون منها إلى أن يبلغوا الحلم ، بالنفقة والكمالة والطعام

وتعلم الآداب وحفظ القرآن ومعرفة الحلال والحرام .

كما قام نور الدين ببناء العديد من المكاتب للإيتام وأجرى عليهم وعلى تعليمهم الجرايات الوافرة . وفي عهد صلاح الدين كان للإيتام في دمشق محاضرة كبيرة بالبليد ولها وقف كبير يأخذ منه المعلم ما يقوم به ، وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم ويكسوتهم .

كما قام صلاح الدين في مصر بعمارة محاضر ألزمها معلمين لكتاب الله عز وجل يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة ، وتجرى عليهم الجراية الكافية لهم كما أوقف القاضي الفاضل أوقافاً لتعليم الأيتام بالكتاب (٢٩) .

وهذه الكتاتيب كانت تابعة في معظم الأحيان لأفراد مستقلين يتقاضون أجراً عن قيامهم بتعليم الأولاد ، وبعضهم يعتبر هذا العمل مدقة فلا يحصل على أجر فيذكر أن الحاج بن يوسف عامل الأمويين الشهير في العراق كان معلم كتاب يتلقى الخبز من الأطفال على سبيل الأجر ، في حين كان عبد الله بن الحرث يعلم الأطفال دون مقابل . أما من كانوا يتقاضون أجراً فقد أمروا بمراعاة المساواة بين كل من طلب العلم فقيراً كان أم غنياً (٣١) .

أما في عهد دولة المماليك فيمكن تمييز الكتاتيب المتوفرة والتي تهدف إلى توفير التعليم للأطفال بنوعين الأول كتاتيب تنشأ بفرض التكسب والاحتراف وهي الكتاتيب الخاصة ويستطيع أن يلتحق بها كل راغب في التعليم من الأطفال بعد أن يدفع المصروفات المقررة ، والثانية ينشئها المحسنون من السلاطين والأمراء والأعيان ويتحمل المنشئ كافة نفقات التعليم لمن يلتحق بها من الأيتام والفقراء إلى أن يتخرج من الكتاب .

ومن الملاحظ وجود مكتب بجوار كل مسجد أو مدرسة ولم يمنع ذلك من إنشاء مكاتب منفصلة وكانت هذه المكاتب تقبل الأيتام وأبناء الفقراء وأبناء الجند المتقاعدين (٣٢) .

مجانية التعليم في عصر المماليك ونهاية
عصر الأيوبيين

تميز القرن السادس الهجري ببداية إنشاء المدارس المختلفة في مصر ثم توالى إنشاء هذه المدارس وكثر عددها في القرنين السابع والثامن وكان إنشاء هـذه المدارس يجرى في الغالب على قاعدة التخصص فبعضها ينشأ للشافعية والآخر للحنفية أو المالكية ومنها ما ينشأ على قاعدة التعميم كالمدرسة الصالحية وهذا كله عدا الحلقات الدراسية التي لبثت قائمة بالجوامع والمشاهد في جامع عمرو وجامع ابن طولون والجامع الحاكمي وفي ضريح الإمام الشافعي والمشهد الحسيني والمشهد النفيسي وغيرها ، وقد كان لقيام هذه المدارس وكثرتها خلال القرنين السابع والثامن أثر كبير في سير الدراسة بالجامع الأزهر فقد ناهسته منافسة كبيرة واجتذبت إليها الطلاب والأساتذة من كل صوب وكانت تمتاز عن الأزهر بجديتها ووفرة أوقافها واستثنائها برعاية السلاطين والكبراء من منسوبيها ورغم ذلك كان الأزهر مقصد الطلاب الغرباء من كل صوب وقد بلغ عددهم في أوائل القرن الثامن حسبا يحدثننا المقريزي زها سبعمائة وخمسين طالبا (٣٣).

ومنذ القرن الثامن والأزهر يتبوأ في العالم الإسلامي نوعا من الزعامة الفكرية والثقافية .

وكان القرن التاسع الهجري " الخامس عشر الميلادي " بالنسبة لمصر الإسلامية عصر الذروة حين بلغت المدنية المصرية أقصى مراحل التقدير والازدهار ، واستأثرت مصر بالزعامة بعد سقوط بغداد في المشرق وتمدد الأتراك في المغرب ورغم أن القاهرة كانت تحفل بالمدارس السابق ذكرها والتي ترسخت مكانتها العلمية بانتظامها إلا أن الأزهر ازدهر باعتباره أقوى الجامعات الإسلامية وأوفرها حظا ، وصار مقصد كبار العلماء وأشهرهم .

ومع نهاية القرن التاسع اضطربت أحوال المعاهد والمدارس المصرية ونشأت مواردها وأصابها الانحلال والضعف ، ثم ما لبثت مصر أن - تعرضت للفتح العثماني بعد موقعة مرج دابق (٩٢٢ هـ - ١٥١٦ م) وقام السلطان سليم

بجمع تراث مصر وثرواتها الفنية ونقل كبار علماءها ورجال المهن والفنون إلى عاصمة ملكه ، فأصاب الأزهر الكثير من الانحلال وانخفضت موارده وأساذنته وطلابه وأنكسحت حركة التعليم به ، وأغلقت المدارس المختلفة ، ورغم ذلك استمر الأزهر ملاذ العلوم الدين واللغة واستمر مقصد أكابر العلماء الوافدين ومع نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الهجري " نهاية القرون الثامن عشر كانت أعداد الأزهر قليلة وطرق التدريس به عتيقة رغم علماءه ومشايخه داخل المجتمع المصري . ومع بداية القرن التاسع عشر تبدأ فترة جديدة لمجانية التعليم في مصر فقد انتهى الأزهر إلى حالة الركود والانحلال وهبط مستواه العلمي والثقافي ونهيت ثقافته العلمية والعقلية (٣٤).

تحليل وتعليق على المجانية في مصر الإسلامية

....

١ - نطاق المجانية :

اتسعت مجانية التعليم في عصور الازدهار الإسلامية لتشمل التعليم الأول " التعليم في الكتاتيب " والتعليم الثانوي والعالي " التعليم بالمدارس العليسا والمساجد " وكان التعليم إلزاميا وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف فكان على كل مسلم أن يطلب العلم وكان على الحاكم أن يوفر العلم لمن لا يملك أن يتعلم ويؤكد القابسي على هذه السمة بقوله " إن كان لوالد الطفل أو وصية مال فليدخل ابنه الكتاب ويؤجر على تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجب ، فإن لم يكن لليتيم وصى نظر في أمره حاكم المسلمين وسار في تعليمه سيرة أبيه أو وصيه (٣٥)، ويشير الإمام الشافعي إلى ذلك بقوله " كنت يتيما في حجر أمي فدفعني فسي الكتاب .. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد " (٣٦).

٢ - حجم المجانية :

اتسع حجم المجانية في عصور الازدهار الإسلامية ليشتمل على جوانب عديدة فلم يقتصر على مجرد توفير المساجد أو الكتاتيب أو المدارس وتوفير من يقوم بالتدريس في هذه المؤسسات والصرف عليها بل تعدى ذلك إلى توفير جوانب عديدة للمجانية منها :

أ - جوانب المجانية العادية التي سبق الإشارة إليها مثل إقامة المؤسسات التعليمية وتوفير من يقوم بالتدريس بها وإمدادها بما تحتاجه من أموال .

ب - جوانب إضافية منها توفير السكن المجاني للأساتذة والطلاب مثلما كان يحدث في أروقة الأزهر وفي أماكن السكن بمدارس صلاح الدين والدولة الأيوبية، ومنها إمداد الطلاب بمرتبات شهرية تعينهم على الحياة ومواصلة الدراسة بهذه المؤسسات التعليمية ، ومنها الهدايا العينية المختلفة مثل الخبز والحلوى وغير ذلك مما خصص للأزهر وغيره من المؤسسات التعليمية ، ومنها الأوقاف الخيرية المختلفة التي تم إبقاؤها للصرف على التعليم بهذه المؤسسات وذلك لضمان استمرارية المجانية للتعليم بهذه المؤسسات .

ج - حوافز إضافية : لم تقتصر الحضارة الإسلامية على مجرد توفير التعليم المجاني وما سبق الإشارة إليه لجذب المزيد من الطلاب والأساتذة للتعليم بل تعدت ذلك لتقرر حوافز لمن يرغب في التعليم فقد رأت إعفاء طلاب العلم من أعمال الخدمة العامة تكريما لهم ، كما وفرت لهم موقعا متميزا في المجتمع الإسلامي كان من آثاره حفز المزيد من الطلاب المتميزين على مواصلة تعليمهم في المؤسسات التعليمية المختلفة .

٣ - الارتباط بالدعوة لمذهب معين :

برغم حرص الحضارة الإسلامية على نشر التعليم بين أبنائها وتوفير المجانية لتعليمهم ، إلا أن ذلك لم ينف وجود مجانية متميزة في عصور مختلفة تهدف إلى نشر مذهب معين ، فلقد كان إنشاء دار الحكمة في مصر في أوائل العصر الفاطمي وتوفير المزايا العينية والمالية لها ولطلابها ولأساتذتها بهدف نشر المذهب الشيعي بين المصريين بل كان الجامع الأزهر أيضا في أوائل فترة إنشائه ونشور الحلقات العلمية به مرتبطا بالدعوة للمذهب الشيعي وقد تعرض للحرب والإغلاق من قبل الدولة الأيوبية لتوجيه الاتهام إليه في نشر المذهب الشيعي والذي كانت تحاربه الدولة الأيوبية لمحاولتها نشر المذهب السني ومن هنا كان حرص رجال الدولة الأيوبية على نشر المدارس المختلفة التي تؤكد على تدعيم المذهب السني في مصر وكان حرصها عظيما لتوفير كل ما تحتاجه هذه المدارس من أساتذة وطلاب وإمكانات مادية متنوعة ، ثم بعد ذلك تعددت الأوقاف الخيرية السني

أوقفت لمصالح مذهب بعينه أو لتدريس مقرر بذاته مثلما كان يحدث في أروقة الأزهر المختلفة .

٤ - المجانية بالمدارس :

مع تقلد صلاح الدين مقاليد الحكم في مصر واجه مشكلة خطيرة كانت تعرض أركان دولته للخطر وهي انتشار المذهب الشيعي في مصر الفاطمية فكان عليه أن يحاول نشر المذهب السني ويحارب المذهب الشيعي ومن هنا قام بإغلاق الجامع الأزهر ثم قام بنشر مجموعة من المدارس المتنوعة في أرجاء المجتمع المصري وهذه المدارس تميزت بسمعة لم تكن متوفرة في حلقات المساجد وهي صغر عدد طلابها المحدودين بالنسبة لأسانذتها ولذلك زاد عددها زيادة كبيرة وتبارى الأمراء والكبراء لنشر مثل هذه المدارس وإقامتها والصرف عليها ورصد الأوقاف لها ، وكان لهذه المدارس أثر كبير في إنهاء المذهب الشيعي بمصر وعودة مصر إلى المذهب السني .

مجانبة التعليم لأبناء الأقاليم :

حرص قداما المصريين على استفاد أبناء كبار القوم في المجتمعات السنية يستولون عليها ثم يقومون بتربيتهم وتعليمهم حتى إذا كبروا وتربوا دفعوا بهم إلى مجتمعاتهم لينضموا ولاء آبائهم أولا بوجود أبنائهم لدى الحكام المصريين ، ثم ولاء الأبناء حين يتولون أمور ومقاليد الحياة في مجتمعاتهم الأصلية حين يعودون إليها ، ولقد أعطت هذه السياسة ثمارها بالنسبة لاستمرار سيطرة الدولة الغرغونية على الأقاليم التي تسيطر عليها رغم ما كان عليها من مثالب ، ولكن مع العصر الإسلامي في مصر وفي أحضان الأزهر عاش آلاف الطلبة على مدى العصور الإسلامية يتعلمون مجانا ويعيشون في ضيافة الأزهر " الأروقة " ويحملون على مرتبات شهرية وفي النهاية يحملون على الهدايا والأعطية والأمان النفسى والاجتماعى في حياتهم داخل مصر ثم بعد ذلك يتمتعون بحرية التعلم والانتماء إلى أى مذهب وحين يتم الطالب دراسته فمن حقه الاستمرار بالأزهر للاستزادة من العلم والتدريس به ومن حقه العودة إلى وطنه لقيادة مجتمعه ونشر التعليم به ، تلك كانت مجانبة الأزهر مقارنة بمجانبة العصور الماضية قبله ثم هناك

فى الوقت الحاضر نظام المنح الدراسية التى تفخر به الدول العظمى رغم ما فيها من مثالب وغيوب تجعل استفادة الدولة المانحة أكثر من استفادة الدولة الممنوحة للبعثة ، ولذلك فإن نمط مجانية التعليم الإسلامى لأبناء الأقاليم تعدى كل مراحل المجانية التى منحت فى الماضى والتى تمنح فى الحاضر .

الآثار السلبية :

لقد كانت مجانية الأزهر مجانية مطلقة ، لم ترتبط بتورث مهنة مثلما كانت فى مصر القديمة ، ولم ترتبط برعاية أبناء الكبار وتربيتهم لاستمرار الولاء واستمرار النظام كما كان فى مصر القديمة ومصر البطلمية ، ولم ترتبط بالحاجة إلى تعليم من يحتاجهم المجتمع كما فى تخطيط القوى العاملة فى العصر الحاضر ، ولم ترتبط بالدعاية لمبدأ معين أو مذهب واحد محدد ، ولم تحدد عدد سنوات معينة لدراسة الطالب ولم تقتصر على دولة دون أخرى فليست المجانية مرتبطة بالمدانة أو الولاء ولكن لمن يرغب فى التعلم فقط ، ولكن هل كانت هذه المجانية المطلقة بلا عيوب أو مثالب ، إن كانت كذلك فما كان للمجتمع المصرى أن يتخلف فقد كانت كفيلة بتعليم من يرغب فى التعليم والدين الإسلامى يوجب التعليم على الفرد فلماذا نجد من يرغب فى أن يتعلم الكثيرون ونجد المجتمع يتقدم ويسمو إلى الإمام ولكن التاريخ يقول بنير ذلك ولهذا قد نجد للمجانية المطلقة بعض العيوب والمثالب ويمكن ذكر بعضها فيما يلى :

١ - ادعى العديد من الشبان طلب العلم وجاءوا إلى الأزهر واحتسوا به للهروب من الجندية بعد تطبيقها فى مصر وللهروب من أعمال السخرة المختلفة قبل تطبيق الجندية ، وكان إعفاء الطلاب من الالتزامات المطلوبة منهم مبرراً لزيادة عددهم ولالتحاق الكسالى ومن يرغب فى عدم أداء الواجب بالأزهر أى تنمية قيم اجتماعية غير سوية لدى طلاب الأزهر .

٢ - كان لتوفر المجانية بلا حدود ولتوفر الأغذية والسكن بدون تحديد مسددة زمنية يقضها الطالب بالأزهر أثره السلبى على تخريج طلاب الأزهر وأدى ذلك إلى بقاء الطالب بالأزهر لمدة زمنية طويلة أثرت بلا شك فى المستوى العلمى للطلاب فلم يكن هناك نمط من أنماط العقاب الخاص بعدم قدرة الطالب على الاستمرار فى الدراسة ولم يكن هناك مستويات محددة

ينبغي توفرها في الطالب ليستمر في تعليمه "لاحظ المجانية المصرية فـسـى الوقت الحاضر " .

٣ - بدأت ثورات الطلاب على توزيع العطايا والأنصبة والأطعمة وانصرفهم إلى أمور دنيوية أخرى تختلف عن الأهداف التي من أجلها تم رصد هذه العطايا والأوقاف " لاحظ ثورة طلاب رواق - المفارقة للحصول على موارد أكثر " .

٤ - كان لافتقاد الأزهر للأسس الفلسفية التي نشأ عليها نظام الحلقات الدراسية أثره الكبير في تخلف الدراسة بالأزهر فقد أعطت الحلقات الدراسية بعض المزايا العلمية التي أخذتها معظم الدول المتقدمة وطورها بعد ذلك مثل :

أ - حق كل طالب يرغب في العلم الالتحاق بالعلم في أي وقت يراه مناسباً له .

ب - حق كل طالب في اختيار المادة الدراسية التي تناسب قدراته ورغبته واحتياجاته مثل اختيار الحلقة الدراسية التي يرغب في الالتحاق بها .

ج - حق كل طالب في إيقاف قيده أو الاستمرار في الدراسة طبقاً لظروفه البيئية المختلفة .

د - حق كل طالب في تحديد المدة الزمنية التي يستمر في الدراسة فيها وحتى يعلن قدرته على الدفاع عما تعلمه .

وكانت هذه المزايا بالإضافة إلى ماسبق توضيحه كقيلة بجعل الأزهر أرقى جامعة حرة أكاديمياً ومادياً وكقيلة بتوفير أسس التقدم والنمو الحضارى الراقى .

الهوامش :

- ١ - عبد السلام عبد الخفار وآخرون : دراسات في تطوير التعليم ، وزارة التربية والتعليم ، الإدارة المركزية للأمانسات الفنية ، لجنة صياغة الأهداف ، مؤتمر تطوير التعليم ، القاهرة يوليو ١٩٨٧ ، ص ٢٤.
- ٢ - المرجع السابق : ص : ٢٤ - ٢٥ .
- ٣ - أحمد فتحى سرور : مشكلات ديمقراطية التعليم فى مصر ، فى دراسات تربوية ، القاهرة ، رابطة التربية الحديثة يونيو ١٩٨٧ ، ص : ٢٢ - ٢٣ .
- ٤ - على حسنى الخربوطلى : الحضارة العربية الإسلامية ، القاهرة الأنجلو المصرية ، د . ت ، ص : ٣٣٠ .
- ٥ - محمد عبد الله عثمان : تاريخ الجامع الأزهر ، القاهرة ، مؤسسة الخانجى ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٨ ، ص : ١١ - ١٢ .
- ٦ - سعيد اسماعيل على : أصول التربية الإسلامية ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٧٩ ، ص : ٥٣ .
- ٧ - سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى ، القاهرة ، عالم الكتب ، الطبعة العاشرة ، ١٩٨٦ ، ص : ٢٨١ - ٢٨٢ .
- ٨ - المرجع السابق : ص : ٢٩٥ - ٢٩٦ .
- ٩ - باقر شريق القرشى : النظام التربوى فى الإسلام ، دراسة مقارنة ، بيروت ، دار المعارف للطبعات ١٩٨٣ ، ص : ١٦٧ - ١٦٨ .
- ١٠ - جعفر آل ياسين : فلاسفة مسلمون ، القاهرة ، دار الشروق ١٩٨٧ ، ص ١٢٦ .

- ٢٤-
 ١١ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق، ص ص : ١١ - ١٢ .
 ١٢ - المرجع السابق : ص ٥٠
 ١٣ - أمين مدني : الثقافة الاسلامية وحواضرها ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ ، ص ٢١٠ .
 ١٤ - نعمات قسود : دور مصر في الحضارة الإسلامية ، في دراسات في الحضارة الإسلامية . المجلد الثاني الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ، ص ٤٤٢ .
 ١٥ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق، ص ٢٨٨ .
 ١٦ - أحمد شلبي : التربية الاسلامية نظمها - فلسفتها - تاريخها ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة السادسة ، ١٩٧٨ ، ص ٢٩٦ .
 ١٧ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق، ص ٧٢ .
 ١٨ - المرجع السابق : ص ص : ٢٨٩ - ٢٩٣ .
 ١٩ - M . M Sharif : الفكر الإسلامي متابعة وأثاره ، ترجمة أحمد شلبي ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الخامسة ، ١٩٧٥ ، ص ٩٥ .
 ٢٠ - عيد العزيز الشناوي : أروقة الأزهر ، في دراسات في الحضارة الإسلامية ، الجزء الثاني ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ، ص ٢٢ .
 ٢١ - المرجع السابق ، ص ١٤ .
 ٢٢ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق، ص ص : ٥٤ - ٥٩ .

- ٢٣ - M . M. Sharif : مرجع سابق ، ص ٩٣ .
- ٢٤ - أحمد شلبي : التربية الإسلامية ، نظمها ، فلسفتها - تاريخها ، مرجع سابق ، ص : ١٩٠ - ١٩١ .
- ٢٥ - عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق ، ص : ٦٢ - ٦٣ .
- ٢٦ - أحمد شلبي : التربية الإسلامية ، نظمها ، فلسفتها - تاريخها ، مرجع سابق ، ص : ٣٥٧ - ٣٦٩ .
- ٢٧ - المرجع السابق ، ص ٣٨٣ .
- ٢٨ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ، ص : ١١٥ - ١١٦ .
- ٢٩ - أحمد شلبي : التربية الإسلامية ، نظمها - فلسفتها - تاريخها ، مرجع سابق ، ص : ٢٩٧ - ٢٩٨ .
- ٣٠ - سعيد إسماعيل علي : معاهد التربية الإسلامية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٨٦ ، ص : ١٥٩ .
- ٣١ - سعيد إسماعيل علي : دراسات في التربية الإسلامية ، القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٨٢ ، ص : ٢١٢ .
- ٣٢ - سعيد إسماعيل علي : معاهد التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : ١٦١ - ١٦٤ .
- ٣٣ - محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ، ص : ١١٥ - ١١٦ .
- ٣٤ - المرجع السابق : ص : ١٤٨ - ١٥٢ .
- ٣٥ - سعيد إسماعيل علي : أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : ٥٣ .
- ٣٦ - أحمد شلبي : التربية الإسلامية ، نظمها ، فلسفتها ، تاريخها ، مرجع سابق ، ص ٥٤ .

- ٣٧ - عبد العزيز الشنساوى : مرجع سابق ، ص ٥ .
- ٣٨ - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ٥ ج ١ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٦ .
- ٣٩ - خطاب عطيه على : التعليم (فى مصر فى العصر الفاطمى الأول) دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ٤٠ - سيد ابراهيم الجبار : تاريخ التعليم الحديث فى مصر وأبعاده الثقافية ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ١٩٧٧ .
- ٤١ - محمد مصطفى شحاته : تاريخ الأزهر وتطوره ، صحيفة الأزهر ، الجزء السابع ، رجب ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م .
- ٤٢ - حسن ابراهيم حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٩٣٢ .
- ٤٣ - الحسينى عبد المجيد هاشم : عالمية رسالة الأزهر ، صحيفة الأزهر ، الجزء السابع ، رجب ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .
- ٤٤ - صالح موسى شريف : أثر الأزهر فى خدمة المجتمع الإسلامى ، صحيفة الأزهر ، الجزء السابع ، ١٩٨٣ .
- ٤٥ - أحمد شلبي : تاريخ المناهج المصرية ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٨ .
- ٤٦ - أميل فهمى : التعليم فى مصر ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٨ .
- ٤٧ - عمر السكندرى ، سليم حسن : تاريخ مصر من الفتح العثمانى الى قبيل الوقت الحاضر ، مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، ١٩٣١ .